

“ संस्कारतत्व ”

स्यादष्ट चत्वारिंशद्भिः संस्कारैर्ब्रह्मलोकगः
(अड़तालीससंस्कारों से ब्रह्मलोक
गामी होता है ।)

अग्निपुराण १६६अध्याय -श्लोक

कलियुग पावन-स्वभजन विभजन प्रयोजनावतार,
भगवत् श्रीश्रीकृष्णचैतन्यचन्द्र चरणानुचर
माध्वगौडेश्वराचार्य श्रीगोपालभट्ट गोस्वामि
सन्निवेशित प्रथम पीठाधिष्ठित श्रीश्रीराधा-
रमणदेवसेवानिष्ठ गोस्वामि
श्रीतत्त्वाशमाङ्गज

श्रीमधुसूदन गोस्वामि

सङ्कलित

श्रीदेवकीनन्दन यन्त्रालय में
श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारीद्वारा मुद्रित

सन्दर्भ सदन के नियम ।

१—सन्दर्भ सदनसे प्रकाशित पुस्तकें बहुतही सुलभ मूल्य-पर प्रचार की जाती हैं ।

२—अल्प मूल्य होने के कारण बेलुपेवल का भगडा नहीं रखागया है ।

३—डांक महसूल पृथक है ।

४—'सन्दर्भ' सब धर्म प्रचारही के निमित्त प्रकाश किये जाते हैं, व्यापार व्यवसाय के निमित्त नहीं ।

५—जो पत्र सम्पादक महोदय 'सन्दर्भ' की समालोचना करे उनको उचित है कि जिस संख्या में समालोचना करे वह पत्र सन्दर्भ सदन में व्यारिंग भेज दे । क्योंकि सन्दर्भ सदन निष्किञ्चन वैष्णवों की गोष्ठी है अतः मूल्य देकर पत्र नहीं लिये जाते हैं ।

६—इकट्ठी पुस्तक लेने पर भी कमीशन नहीं दिया जाता है ।

७—धर्म सम्बन्धी पुस्तकों के परिवर्तन में पुस्तकें दी जायगी, पुस्तक पसन्द कर लेना सन्दर्भ सदन के परिचालकों के अधिकार में है ।

८—सन्दर्भों का मूल्य इतना स्वल्प निर्धार किया जाता है कि उससे कुछ लाभ नहीं लिया जाता है, केवल कागज स्याहां प्रिंटिंग चार्ज आदिकाही निर्वाह होता है । तथापि यदि कुछ लाभ हाज्राता है तो निष्किञ्चन वैष्णवों की सेवा में खर्च किया जाता है ।

९—सन्दर्भ सदन सम्बन्धीय समस्त पत्रादि निम्न लिखित पत्र से माने चाहिये ।

राधाकृष्ण गोस्वामी ।

सन्दर्भ सदन,—वृन्दावन, जि० मथुरा ।

संस्कारतत्व ।

पृथ्वी पर सब से प्राचीन पुस्तक वेद ही है, को यदि प्रमाणां से सिद्ध करें तो एक दूसरा प्रमां किया पुस्तक होजाय । अतः जबतक इस प्रस्ताव का रा उ करना है तबतक के लिये मान लीजाये कि वेद सबस प्राचीन पुस्तक है ।

पृथ्वी पर जितने धर्म हैं 'वैदिक धर्म' ही सब से प्राचीन है । विना पुस्तक के कोई धर्म नहीं होता, जिस पुस्तक के आधार पर जो धर्म चलता है उस धर्म की वही पुस्तक मूल कहलाती है । सनातन धर्म वेद के आधार पर है, इसी से इस धर्म का नाम 'वेद मूलक' धर्म है और वेद का नाम सनातन धर्म की 'मूल पुस्तक' है ।

वेद में तीन काण्ड हैं (१) कर्मकाण्ड (२) ज्ञानकाण्ड (३) उपासना काण्ड । यह तीनों हीकाण्ड हमारे तीन भावोंसे सम्बन्ध रखते हैं । कर्मकाण्ड शरीरसे, ज्ञानकाण्ड इन्द्रियमार्ग और बुद्धिसे, उपासना काण्ड आत्मासे ।

आज कर्म काण्ड का ही विचार किया जाता है । इस शरीर के साथ कर्म का ऐसा घन सम्बन्ध है कि, 'शरीर' विना कर्म किये नहीं रहता' और कर्म विना, शरीरकी रक्षाकठिन है । वह कर्म तीन भागों में विभक्त हैं (१) कर्म (२) अकर्म (३) विकर्म ।

कर्म वह है जो शास्त्र में हमको कर्तव्य रूप से उप-

और वेद में हिंसा करना मना है " मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि " समस्त भूतमात्र को न मारना चाहिये और तस्मात् ब्राह्मण स्तुराम न पिबेत् " वेद में हिंसा निषेध से मांसभक्षण का निषेध है, और ब्राह्मण वाप पान का भी निषेध है। सुतराम मांस भक्षण या मद्य पान करना विकर्म ठहरा; क्योंकि यह निषेध है।

इसका निषेध तो शास्त्र के वचनों से यहां दिखाया गया है। परन्तु इनके पाप होने का दूसरा यह प्रमाण है कि धर्म शास्त्र में जीवहिंसा और मद्यपान का प्रायश्चित्त लिखा है बिना पाप के प्रायश्चित्त नहीं होता है।

यह एक भोजन में तीनों कर्म दिखावाये गये हैं अब और भी स्पष्ट समझाने को कुछ उदाहरण देते हैं।

जैसा एक विषय है 'चलना' यह भी तीनोंही प्रकार का है। कर्म 'अकर्म' विकर्म। यज्ञमें 'विष्णु क्रम' आदि गतियों का चलना वा 'तीर्थ यात्रा' भगवद्दर्शन, परिक्रमादिक करना कर्म रूप चलना है; बाजार घूमना, वा सड़कों पर मोरनिंग वाक करना, अकर्म रूप चलना है; और चोरी करने जाना, वा वेदिकाके यहां जाना वा सरकारी समन और वारन्ट को देखकर भागना, विकर्म रूप चलना है।

एक विषय है देखना, श्रीभगवान् का दर्शन करना साधु महात्माओं को देखना, कर्म रूप देखना है; ताजगंज का रोजा वा फलकत्ते के स्पूजिअम को देखना, अकर्म रूप देखना है किसी के मालको चुरालेजाने की निगाहसे देखना, वा किसी भद्र घर की रमणी को घूरना विकर्म रूप देखना है।

अब तुम इस दिग्दर्शन से स्वस्व कर्मों में कर्म, अकर्म, विकर्म का भेद, अपनी बुद्धि से जानसकोगे।

विकर्म तो कभी करना ही नहीं चाहिये' अकर्मभी जहाँ तक हो स्वल्प मात्रा से अनासक्त होकर करना चाहिये, कर्म रकने हीपर सर्वदा उद्योग और लक्ष्यरक्षणा उचित है। इसी कर्म को सहज में समझाने के लिये एक विशेषण कर 'सत्कर्म' बनादेते हैं यदि कर्म शब्द से भ्रम पड़ता तो अब तुम सत्कर्म याद रखो। याद ही मतरखौ परन्तु-कर्म करने में सदा उद्यत रहो।

किसी चीज पर चांदी वा सोने की गिल्ट चढाने के पहले उसको माजधिसकर उज्वल कियाजाता है, जब तक उसपर कुछ कीट वा जंग लगी रहती है तवतक कभी उत्तम रंग नहीं चढ सकता। ऐसे ही हम तुम पर जबतक मलिनता की जंग चढी हुई है ज्ञान और भक्ति का रंग कभी नहीं चढेगा, भला कहिये तो जंग पर रंग कहाँ है।

हमारे शरीर मन इन्द्रिय और आत्मा में जो मलीनता है उसको धोकर उनको ज्ञान भक्ति के रंग चढाने के योग्य बनाना इसी क्रिया का नाम है "संस्कार"।

हमारे वर्णाश्रमधर्म के पालन करने वाले हिन्दुओं में 'संस्कार' करने की एक रीति है।

ऐसी संस्कार की रीति और और जाति वा धर्म में भी है परन्तु हम यहाँ उनका कुछ उल्लेख न कर केवल हिन्दू जाति के उन संस्कारों को जो वेद के अनुसार कियेजाते हैं सर्व साधारण के सुखवांधार्थ संचेष से लिखेंगे।

हिन्दू धर्म का एक यह सिद्धान्त है कि जिसके जितने अधिक संस्कार होते हैं वह उतनाही उत्तम होता है।

यवन राज्य और हिन्दू जाति की अवनति के समय में हमारे संस्कारों में कमी होने लगी, यहाँतक कि कहीं कहीं

चार और कहीं तीन और कहीं दो ही संस्कार रहगये ।

हम देखतेहैं कि वडे वडे उत्तम कुलों में भी नाम करण, चूडा' उपनयन, और विवाह, यही चार संस्कार रहगये हैं; वह भी नाम मात्र । जिन लोगों में नाम करण उपनयन और विवाह, यह तीन ही संस्कार रहेहैं वह भी इनका पूरा संस्कार नहीं करसके हैं यहांतक कि समस्त संस्कारों के पात्र ब्राह्मण कुल में भी जहां तहां 'उपनयन संस्कार' इतना गौण होगया है कि विवाह के समय ही एक पैसे का जनेऊ मगा कर, पंडितजी लडके के गले में गेर देते हैं ।

हम को हमारी ऐसी हीन दशा पर बडा शोक है, परन्तु हर्ष भी यह है कि हमको अवतक जातिय भाव है हम अपने गाडी भरे संस्कारों में से एक वा दो को पकडे हुये बैठे हैं, गह भी हमारी बडी वहादुरी है ।

जिन कारणों से हमारे गाडी भरे संस्कारों में से तीन चार ही हमारे हाथ मे रहगये थे, उसी कारण से और सब संस्कारों को पूरा न करसकने पर भी दस संस्कार ब्राह्मणों में प्रचलित है, यद्यपि यह दशों संस्कार ब्राह्मण ही के नहीं क्षत्रिय और वैश्य के लिबे भी विधान हैं, परन्तु जहां ब्राह्मण ही असमर्थ है वहां विचारे क्षत्रिय वैश्यों की कौन पूछता है । जिन दस संस्कारों के विषय में कहागया हे वे दस संस्कार यह है ।

१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म
५ नाम कर्म ६ निष्क्रमण ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकरण ९ उपनयन
१० विवाह ।

जब कोई अपना नया पंथ चलाना चाहता है तब उसके प्रचलित बातों से कुछ बिलक्षण वाते कहने की आवश्यकता होती

है, इसी नियम के अनुसार स्वामीदयानन्दसरस्वती जीने जब अपना 'आर्य समाज' नाम का नया पंथ चलाया तब उन्होंने अपनी संस्कार की पुस्तक में षोडश संस्कारों का वर्णन किया ।

स्मृति कारों ने जो प्रधान दस संस्कार लिखे थे और वही कई सौ वर्ष से हिंदू जाति में प्रवृत्त थे षोडश का नाम सुन कर भोले लोग चौंक उठे, ओर समझने लगे कि आहा, स्वामीजी से प्रथम षोडश संस्कार कोई नहीं जानताथा, बहुत से सीधे सच्चे आदिमियों को यह भी निश्चय होगया कि "स्वामी जीके सिवाय आज तक कोई पंडित ही नहीं हुआ था, हम को तो पाधा पुरोहितों ने दश ही संस्कारों में अटक रखा था परन्तु हमारे षोडश संस्कार है" ।

बिना ऐसी अजूबा बात सुने पुराना धर्म छोडकर कौन नये धर्म में फसता है ।

जिन लोगों ने कभी शास्त्र नहीं देखा है वह षोडश संस्कारों का नाम सुनकर बडे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो ! तुम दश ही संस्कारों को न्रिये पडे हो परन्तु हमारे मतमें षोडश संस्कार होते हैं ।

हम को उन षोडश संस्कारों का नाम यहां फिर लिख देने की आवश्यकता है कि आप लोग जान सके कि उन पूर्व के दस संस्कारों में कौनसे ६ संस्कार और वढाकर यह षोडश (सोखह) आने का रुपया पूरा किया गया है, वे षोडश संस्कार यह हैं ।

(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्त (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्कमण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) व्रतबन्ध (१०-१३) वेदव्रत चतुष्टय (१४) केशान्त (१५) उत्सर्जन (१६) विवाह ।

हम को षोडश संस्कार का नाम सुनकर न कोई नई बात समझ पड़ी और न चमत्कार हुआ क्योंकि हम इन सोलह संस्कारों से भी कईगुने अधिक संस्कारों को जानते और करते हैं ।

जैसा दश संस्कारों से ऊपर चलकर एक षोडश संस्कार का नम्बर है पैसा ही षोडश संस्कार से ऊपर एक पंचविंशति संस्कार का नम्बर है । वे पंच विंशति संस्कार ये हैं ।

(१) गर्भाधान (१) पुंसवन (३) सीमन्त (विशुणु वलि)
 (५) जात कर्म (३) नामकर्म (७) निष्क्रम (८) अन्नप्राशन
 (९) चौलकर्म (१०) उपनयन (११—१४) वेदव्रत चतुष्टय
 (१५) स्नान (१६) उद्वाह (१७) आश्रयणा [१८] अष्टका [१९]

* किसी किसी ऋषि के मतमें [पैतृमेधिक] संस्कार को मिलाकर षोडश संस्कार पूर्ण किये हैं जिनके दो प्रकार यह हैं ।

(१)

(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्त (४) जातकर्म
 (५) नामकर्म (६) अन्नप्राशन (७) चौल (८) उपनयन
 (९—१२) वेदव्रतचतुष्टय (१३) गोदान (१४) समावर्तन
 (१५) विवाह (१६) पैतृमेधिक ।

(२)

(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्त (४) जात-
 कर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमणा (७) अन्नप्राशन (८)
 कर्णाधेय (९) चौल (१०) उपनयन (११) वेदव्रत (१२)
 केशान्त (१३) समावर्तन (१४) विवाह (१५) अग्न्याधेय
 (१६) पैतृमेधिक

श्रावणी [२०] आश्वयुजी [२१] मार्ग शीर्षी [२१] पार्वणी
[२३] उत्सर्ग [२४] उपाकर्म [२५] पंच महायज्ञ ।

ये पंच विंशति संस्कार ब्राह्मणों के नित्य अर्थात् अवश्य
कर्तव्य रूप से शास्त्रों में लिखे हुए हैं ।

हमको यदि कोई नया पन्थ चखाना होता तो हम पन्च-
विंशति संस्कारों कीही बातों को बड़े साज गाज से सजाकर
कहते । परन्तु जब हम इनसे भी अधिक संस्कारों से खयम्
सन्स्कृत है और हजारोंजीवों के पैसे संस्कार प्रायः करते
रहते हैं तब हमको पञ्चविंश २५ संस्कारों से क्या चमत्कार
होना है ।

वेद के अनुसार कर्म करनेवालों को पंचविंशति संस्कार
ही पर्याप्त नहीं है उन को तो अष्टचत्वारिंशत् [४८] संस्कार
करने पड़ते हैं । कहिये जिनके खयम् अड़तालीस संस्कार
हुएँ वा जो अँगों के ४८ संस्कार बातकी बात में करदेते हैं उन
, षोडश संस्कार वा पंचविंशति संस्कार क्या विशेष
ज्ञान पड़ेंगे ।

अब हम उन अड़तालीस संस्कारोंके नाम नीचे लिखते हैं
जो वैष्णवों को आवश्यक होते हैं ।

[१] गर्भाधान [२] पुंसवन [३] सीमन्तोन्नयन [४]
जातकर्म [५] नामकरण [३] अन्नप्राशन [७] चौल
[८] उपनयन [९] महानाम्नीव्रत [१०] महाव्रत [११] उप-
निषद्ब्रत [१२] गोदानव्रत [१३] समावर्तन [१४] विवाह
[१५] देवयज्ञ [१६] पितृयज्ञ [१७] मनुष्ययज्ञ [१८] भूतयज्ञ
[१९] ब्रह्मयज्ञ [२०] अष्टका [२१] पार्वणी [२२] भाद्र
[२३] श्रावणी [२४] आग्रहायणी [२५] चैत्री [२६] आश्व-
युजी [ये सात पाक यज्ञ हैं] [२७] अग्नाधेय [२८]

अग्निहोत्र (२६) दशं वीर्यं मास (३०) आग्रयण (३१)
चातुर्मास्य (३२) निरूढ पशुबन्ध (३३) सौत्रामण्य (ये सात
हविर्यज्ञ है) (३४) अग्निष्टोम (३५) अत्यग्निष्टोम (३६)
उक्थ्य (३७) षोडशी (३८) वाजपेय (३९) अतिरात्र (४०)
आप्तोर्याम । (ये सात सोम यज्ञ हैं)

इन चालीस संस्कारों में कुछ संस्कार देहके हैं कुछ द्रव्य
के हैं, इनसे अधिक आठ संस्कार आत्मा में गुण रूप से आधान
किये जाते हैं। ये चालीस देह द्रव्य संस्कार और आठ आत्म-
गुण संस्कार मिलकर अड़तालीस संस्कार होते हैं, वे आठ आत्म
गुण रूप संस्कार ये हैं।

(४१) सर्व भूतों परदया (४१) चान्ति (४३) अनसूया
(४४) शौच (४५) अनायास (४६) मङ्गल (४७) अकार्षण्य
(४८) और अस्पृहा ।

वे अष्ट चत्वारिंशद् संस्कार “गौतमीय” वैदिकधर्म सूत्र के
अष्टम अध्याय में विस्तार पूर्वक लिखे हैं । हम यहां उनके मूल
सूत्र मात्र सर्व साधारण के जानने को लिखते हैं ।

मर्माधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जातकर्म नाम करण्यञ्च प्राशन
चौलोपनयनम् ॥ १४ ॥

चत्वारिवेद व्रतानि ॥ १५ ॥

स्नानम् सह धर्म चारिणी संयोगः पञ्चानाम् यज्ञानामनुष्ठा-
नम् देव पितृ मनुष्य भूत ब्रह्मणाम् ॥ १६ ॥

एतेषाञ्च ॥ १७ ॥

अष्टका पार्वण्यभाङ्गम् भावण्याग्रहायणी चैत्र्याश्वयुजीति
सप्त षाक यज्ञ संस्थाः ॥ १८ ॥

अग्न्याधेय अग्नि होत्रम् दशंपौर्णमासावाग्रयणम् चातु-
र्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणीति सप्तहविर्यज्ञ संस्थाः ॥ १९ ॥

अग्निष्टोमोऽन्यग्निष्टोमउकथ्यःषोडशी वाजपेयोऽतिरात्र आतो-
र्याम इति सप्त सोम संस्थाः ॥ २० ॥

इत्येते चत्वारिंशत् संस्काराः ॥ २१ ॥

अथाष्टावात्म गुणाः ॥ २२ ॥

दयासर्वभूतेषु चान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गल
मकार्षण्य मस्पृहेति ॥ २३ ॥

यहां हमको यह भी आवश्यकता हुई कि इन संस्कारों का संक्षेप से अर्थ और फल भी समझा दें, प्रथम यह बात भी जान लो कि इन सब संस्कारों में प्रथम से १४ तक जीवितांग संस्कार हैं और १५ से लेकर ४० तक के २६ संस्कार कर्त्ता और द्रव्य के संस्कार हैं एवं ४१ से लेकर ४८ तक के ८ संस्कार केवल आत्मा के संस्कार हैं ।

इन ४८ संस्कारों (१) में गर्भाधान से लेकर विवाह तक १४ संस्कार शरीर के हैं और पंच महा यज्ञ तथा सप्त पाक यज्ञ गृह्य सूत्र में अवश्य कर्त्तव्य और 'गृह्य कर्म' नाम से विहित हैं और 'सप्त हविर्यज्ञ' एवं 'सप्तसोम यज्ञ' वैतानिक कर्म अर्थात् श्रौत अग्नि ही में किये जाते हैं, जिन लोगों ने श्रौतअग्नि स्थापन नहीं किया है वे इन संस्कारों के अधिकारी नहीं हैं ।

'गर्भाधान' संस्कार से माता पिता के शोणीत शुक्र गत दोषों का मार्जन होता है ।

'पुंसवनसे' जहांतक संभवहो पुरुष संतानही हो इसका यत्न और कन्या संतानके उत्पादन करने वाले दोष का मार्जन किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार से माताकी,अशोवाहिनी शिराओंको

(१) यों तो ये सबही जीवितांग संस्कार हैं, क्योंकि मृत्यु के अनन्तर केभी दूसरे ४८ संस्कार हैं, जिनको मिलाने से २६ संस्कार होते हैं, प्रेत कार्य होने के कारण उनके नाम यहां नहीं लिखे हैं

उर्द्ध श्रोत कर दिया जाता है कि जिससे माता के मस्तिस्क में उत्तम भाव आ जावें और उन्ही उत्तम भावों की छाया गर्भ पर पड़ कर बालक को भी उत्तम भाव वाला बना दे ।

‘जात कर्म’ संस्कार से गर्भ निवास कृत दोषों का मार्जन किया जाता है ।

‘नामकरण’ संस्कार तो मनुष्य मात्र में है और उसका फल भी सब जानते हैं यदि नाम न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता ।

‘अन्न प्राशन’ संस्कार एक हिसाब से मनुष्य मात्र ही करते हैं यह एक प्राकृतिक संस्कार है क्योंकि मनुष्य मात्र के बालकों को जन्म काल से जननी का स्तन्यदुग्ध पान कर ही प्राण धारण करना होता है, जब बालक की जाठराग्नि अन्न को परिपाक करने योग्य होती है और नाडियें अन्न रस को धारण वहन करने योग्य होती है तब ही बालक के मुख में दांत दिखलाई देते हैं यही अन्न प्राशन संस्कार का समय है ।

‘चौब’ संस्कारका रहस्य यों है, वैद्यक शास्त्र में लिखा है यह बाल जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं हड्डियों का मल है, इस शरीर में जितने मल है जबतक शरीर से पृथक् नहीं होते हैं अशुद्ध नहीं होते, और कोई मल शरीर से कच्चा गिरने से कुछ न कुछ शरीरकी क्षति करता है । सिर के बाल भी जब तक मुंडाने लायक न हों और उस हालत को न पहुंचे मुंडाना न चाहिये, इसी लिये चूड़ा संस्कार का एक समय नियत है । वृत्त जिस तरह कबम कर देने से सघन होकर बढ़ता है बालों की भी यही प्रकृति है कि मुंडा देनेसे बड़े सघन होकर बढ़ने लगते हैं, और इससे मस्तिस्क की सरदी गरमी से रक्षा होती है; यही चौब संस्कार का प्रयोजन है

'उपनयन' संस्कार द्विजातियों में सब संस्कारों में प्रधान माना गया है, क्योंकि कि यहाँ तक के सब संस्कार देहके साथही अधिक संबंध रखते हैं किन्तु यह 'उपनयन' बुद्धिके साथ संबंध रखता है। इसी समय से बुद्धि के बढ़ने के उपाय किये जाते हैं (१) यह संस्कार बुद्धि का संस्कार है इसी समय यज्ञोपवीत गले में डाला जाता है गायत्री का उपदेश किया जाता है संध्या बंदन की शिक्षा दीजाती है और वेदारम्भ कराया जाता है। गुरुकुल में निवास, गुरुसेवा, ब्रह्मचर्य अग्न्युपस्थान भिक्षाचरणादि सिखाये जाते हैं यह संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों का होता है और इन तीनों ही की द्विज संज्ञा है।

उपनयन के अनंतर वेद पढ़ने को चार व्रत किये जाते हैं इन व्रतों में ब्रह्मचर्यही प्रधान है उस ब्रह्मचर्य ही में थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर यह चारों व्रत एक से एक भिन्न किये गये हैं।

'समावर्तन' संस्कार ब्रह्मचर्य की समाप्ति है, ब्रह्मचर्य के नियम और चिन्हों को त्यागनाही इसका प्रयोजन है।

'विवाह' संस्कार मनुष्य मात्र का क्या जीव मात्र का होता है इसमें भेद इतना ही है कि जहाँ जितने अधिक समय के लिये स्त्री पुरुष को एक विवाह बंधन में रहकर परस्पर व्यभिचार वर्जित रहना होता है, वह विवाह उतनाही, उत्तम समझा जाता है, और वह श्रेणी उतनीही सफ़्य और उत्तम समझी जाती है। जैसा; कीट, पतंग, पशु, पक्षियों में विवाह संबंध बहुत ही अल्प समय के लिये है। जिन जीवों में विवाह संबंध जितने अधिक समय के लिये होता है वह उतनेही उत्तम होते हैं पशुओं के

(१) जो लोग गायत्री का अर्थ जानते हैं वे समझ सकेंगे कि गायत्री में केवल बुद्धि की प्रेरणा करने का ही प्रार्थना है और कुछ धर्म भाव नहीं है।

विवाह संबंध की अपेक्षा जिन मनुष्यों में पति और पत्नी के जीवित दशा में ही एक एक से भिन्न होकर दूसरे के साथ विवाह संबंध करसक्ता है उन श्रेणियों को असभ्य कहा जाता है। उनकी अपेक्षा जिनमें विना एक की मृत्यु एक दूसरे के साथ विवाह संबंध नहीं कर सकता (क्यों कि इनका विवाह संबंध जीवन काल व्यापी है) सभ्य कहा जाता है उनसे भी उत्तम श्रेणी वह समझी जायगी, कि जहां पति पत्नी में एक के मृत्यु के अनन्तर भी दूसरा उस विवाह संबंध को भंग न करे अर्थात् दूसरे के साथ विवाह न करे। क्यों कि इनका विवाह संबंध जीवन काल मात्र स्थाई नहीं है किन्तु वह अनन्त काल व्यापी है। यह विवाह आठ प्रकार का है।

(१) ब्राह्म (२) दैव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) गान्धर्व (७) राजस (८) पैशात्र।

अब इनका थोडा विवरण करते हैं; श्रुत शील सम्पन्न वर को अपने घर बुलाकर ब्रह्म अलङ्कारादि से पूजन कर कन्यादान करदेना, 'ब्राह्म' विवाह है।

किसी यज्ञमें कर्मकरनेवाले ऋत्विज को अलङ्कृत कन्यादान कर देना 'दैव' विवाह है।

वरसे एक गौ और बैल लेकर उस को कन्यादान कर देना आर्ष विवाह है। "तुम दोनों जने समान भाव से ग्रहस्थ धर्म आचरण करो" इस वचन से कन्यादान करदेना प्राजापत्य विवाह है।

आज कल द्विजातियों में जो विवाह प्रचलित है वह 'विवाह सङ्कर' है उसमें कुछ लक्ष्य ब्राह्म विवाह के और कुछ लक्ष्य प्राजापत्य विवाह के हैं।

कन्या के ज्ञातिकुटुम्बके लोगों को धन देकर, वा

कन्या को धन देकर, जो स्वच्छन्द भाव से विवाह कर लेना है वह आसुर विवाह है।

आज कल भारत वर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदिकों में आसुर विवाह की भी कमी नहीं है, लड़कियों पर रुपया ले लेना आज कल आम रिवाज हो रहा है बड़ी बड़ी सोशियल कान्फ्लेसें घड़ा आडवरकर बड़ा खर्च कर कर, रिज्यूलेशन पास करती है "कि लड़कियों पर रुपया न लिया जाय" पर हम लड़कियों पर रुपये लेने वालों की वहादुरी की बड़ाई करते हैं कि इन हजारों आदिमियों के बड़ी धूमधामसे पास किये रैजोल्यूशन की, वह अकेले घरके कोनेमें बैठकर चुपचाप तरदीद कर देते हैं।

वर और कन्या अपनी इच्छा से जो अन्योन्य संयोग कर लेते हैं वह 'गान्धर्व' विवाह है।

कन्यापत्न के लोगों को मार काट तोड़ फोड़ कर डकराती होती हुई कन्या को हठात् छीनलेजाना 'राक्षस, विवाह है।

सोई हुई वा मतवाली वा बेखबर कन्या को बलात्कार करना सब विवाहों में पापिष्ठ पैशाच विवाह है।

हमारी न्याय परायण गवर्नमेन्ट ने अपनी मनुष्य प्रजा को राक्षस और पैशाच भाव से बचाने को इनदोनों विवाहों का इन्डियनपैनेल कोर्ट के अनुसार निषेध कर दिया है अतएव यह दोनों विवाह जुर्म में दाखिल हैं। भारत वर्ष में किसी समय यह दोनों विवाह भी प्रचलित थे; किन्तु अब इन का चिन्ह भी नहीं है। हम गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करते हैं कि जैसा उसने कानून बनाकर वर्दा-फरोशी को जुर्म में दाखिल करदिया है एसा ही यदि लड़कियों पर रुपये लेने वाले और लड़कों पर रुपये लेने वाले निर्दयों को भी कानून की दफा के मुआफिक मुजरिम करार दियाजाय तो

भारत वर्ष में पूर्ण शान्ति होजाय ।

विवाह तक के संस्कारों में प्रायः माता पिता का कर्त्तव्य है अतः यहा तक के संस्कार प्रचलित है क्योंकि माता पिता लडकों का संस्कार करना अपना फर्ज समझकर इन संस्कारों को कर देते हैं । इससे आगे के संस्कार अपने आप करने होते है । वस अपने आप कौन झगडे में पडे वालक थे परतन्त्र थे माता पिताने चाहे सिर मुडा दिया चाहे कौन छिदा दिये चाहे गले में धागा (सूत] गेरदिया, अब हम समझदार है स्वतन्त्र है अपने सुख दुःख के आप विधाता है अब कौन नित्य'पञ्च बन्न, करै कौन बैता निक'अग्नि स्थापन करै कौन वैठे ठाले अपने गले भंभट की माला गेरे । इसी शैथिल्य और मनके भाव से विवाह के अनन्तर के संस्कार नष्ट भ्रष्ट होगये है ।

हां जहां कहीं धर्मानुष्ठान की पूर्ण परम्परा चली जाती है वहां पच्चीस संस्कार तक होते हैं । और ऐसे संस्कार वाले अपने को 'स्मार्त' नाम से परिचय देते हैं । ये लोग सोलहवे विवाह संस्कार के अनन्तर; आग्रयण अष्टका आश्वयुजी, मार्गशीर्षी, चैत्री, उत्सर्जन, उपाकर्म, और पंच महायज्ञ, तक के नौ संस्कारों की संख्या बढ़ाकर पच्चीस संस्कार पूरे करते हैं ।

नवोत्पन्न ब्रिही इयामाक और यव अन्न को अग्नि होत्र के अनन्तर मन्त्र सहित भक्षणा करने का नाम 'आग्रयण' है यह 'आग्र यण' एकतन्त्र से भी कियाजाता है ।

भाद्रपद, मार्गशिर, पौष, माघ, फाल्गुन, इन पांचमहीनाओं की कृष्णपंच की अष्टिमियों का नाम अष्टका है इनमें जो श्राद्ध वा इष्टी की जाती है उनका नाम 'अष्टका' है ।

आवणी, आश्वयुजी, मार्गशीर्षी, और चैत्री, पूर्णिमाओं को पौर्णमास इष्टी में कुछ विशेष किया जाता है इसी से इनको

पृथक संस्कार माना गया है ।

आवण शुक्ल पूर्णमासी आदिक भिन्न भिन्न समयों में चतुर्भेदाध्यायियों का 'उपाकर्म' होता है इसमें सशिष्य गुरु होम पूर्वक अध्ययन का उपाकर्म करते हैं ॥

उपाकर्म के अनन्तर वेदों का 'उत्सर्जन' किया जाता है इसमें ऋषि तर्पण ही मुख्य अङ्ग है ।

भूत यज्ञ [भूतों को बलिदान] मनुष्य यज्ञ अन्नादि दान [अतिथि सेवा] पितृ यज्ञ [नित्य तर्पण नित्य भ्रातृ] देव यज्ञ अग्निहोत्र वा बलि वैश्व देव, ब्रह्म यज्ञ [वेदपाठ] ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं ।

इस से आगे के संस्कार (वैतानिक) अर्थात् भौत अग्नि ही में होते हैं, विवाह के अनन्तर गार्हपत्य दक्षिण और अहवनीय अग्निओं का, उनके आयतनमें स्थापन करने का नाम 'अग्न्याधान' वा 'अग्न्याधेय' है यह सब वैदिक विधि है ।

आज कल बहुत से लोग यह कहा करते हैं कि अब कोई वैदिक कर्मों का जानने वाला ही नहीं है इसी से हम यहाँ इन कर्मों की संक्षेप से 'इति कर्तव्यता' लिखते हैं । हम को इस लिखने के साथ यह कहना पड़ता है कि आचार्य्य कुलमें वेदवेदार्य और वैदिक कर्म के जानने वाले दो चार पुरुष अवश्य है पर हां । सर्व साधारण में उनके समझने वाले और अनुष्ठान करने वाले बहुत कम है इसी से आचार्य्य गण उनका उपदेश नहीं करते हैं ।

हमारी इच्छा थी कि इस प्रबन्ध में 'अग्निहोत्र' से आरम्भ कर 'अग्निहोम' 'वाजपेय' 'अतिरात्र' 'आप्तोर्याम' 'अश्वमेध' आदिक समस्त यज्ञों की विधि भाषा में लिखें और लोगों को दिखलायें कि करनेवाले ही नहीं हैं, जानने वालों का अभाव नहीं है; परन्तु

हमने यह देखा कि उन वैदिक शब्दोंके अर्थ संस्कृतज्ञ पंडित ही नहीं जानते हैं तबविचारे भाषा पढ़ने वाले क्या समझेंगे ! इसीसे इस प्रकरण को विस्तार न कर बहुत ही संक्षेप से लिखा है।

कूप्माण्डहोम , गणहोम , नांदीश्राद्ध , उदकशान्ति प्रतिसरबंधन , पवन , मंत्राचमन , मंत्रप्रोक्षणा , पुण्या-हवाचन, मातृकापूजन , आधान संकल्प ऋत्विग्वरण देव यजनवाञ्छा , अशोक्षणा , सम्भारसम्भरण , गोपितृयज्ञ , सर्वोषधिहोम ब्रह्मौदनप्राशन , अरुणग्रहणा , प्रतपन सम्भार निधान , अग्निमंथन , अग्नित्रयाधान , उत्तर सर्वाग्नि-जप , प्रथेकोपस्थान ; पूषाहुति उत्तरकूप्माण्डहोम, यहाँतक का अनुष्ठान 'अग्न्याधान' कहलाता है।

इसब्राहित अग्निमें जोनित्यदोनो समय होम किया जाता है वह 'आग्निहोत्र' है ॥

अमावास्या को अन्वाधान कर शुक्ल प्रतिपदाको जो याग कियाजाता है उसका नाम 'दश' है।

पूर्णा मासी को अन्वाधान कर, कृष्ण प्रतिपदा को याग करते हैं वह 'पूर्णामास' हैं ये दोनो याग 'प्रकृति' नाम से कहे जाते हैं। क्यों कि सब इष्टियो में इन्ही के कर्म कलाप का अतिदेश * किया जाता है।

जहाँ दश और पूर्णा मास को एक संस्कार माना है वहाँ पार्वण* को और बढ़ाकर चालीस पूरे किये हैं।

*एकत्र विहित विधान को अन्यत्र अनुष्ठान करनेका नाम अतिदेश है।

*श्रौत अग्निमें एक पार्वणहोम किया जाता है और अनग्नि ब्राह्मण अमावास्याको पार्वण * हैं।

आग्रयण संस्कार लौकिक अग्नि में भी करना विधान है, इससे स्मार्तसंस्कारों में वह आग्रयण है श्रौतअग्निवाले आग्रयणको श्रौतअग्नि में भी करते हैं इसीसे यह संस्कार दोनों में आया है।

वैश्वदेव, वरुण प्रघास, शाकमेध, सुनाशीरीय, इन च पर्वों में निर्वाह्य प्रयोग का नाम चातुर्मास्य संस्कार है।

पशुबंध कालमें यूपहरण कर 'पशु पूर्वैष्ठि' यूप संस्कार पशुसंस्कार, पशुसंज्ञपन, पश्वङ्गावदान, वसाहोम हृदयश्ल्लीयगूहन, एकादशप्रैसे, वपामाजंन, पाशुकसंभिदा धान, पर्यंत का कर्म 'निरूढ पशुबंध' कहा जाता है।

जिस यज्ञ में तीनपशु और सुरा का संधान किया जाता है 'वह सौत्रामणी' नामक संस्कार है।

यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि वैष्णावजन जैसा पशु के स्थान में पिष्ट का संस्कार करते हैं उसे ही 'सौत्रामणी' में सुरा के स्थान पर दुग्ध का संधान करते हैं।

'सोम' नाम स्तुति का है जिस याग में अग्नि का सोम और सोम संस्कार प्रधान है वह 'अग्निष्टोम' है।

अग्निष्टोम में ही 'स्तुत' 'शख' अधिक होने से अत्यग्निष्टोम होता है।

'उकथ' और 'षोडशी' दोनों सोम संस्कार के विकृति है।

'वाक्पेय' से सब यज्ञों का अधिकार प्राप्त होता है।

षोडशी प्रदण से 'रात्रि प्रयुक्त साम' जिस अग्निष्टोम में दूसरे दिन आ जाते हैं वह 'अतिरात्र' कहा जाता है अति रात्रि का ही भेद आसौर्याम है। येही चाखीस संस्कार है।

जब चैतानिक रूप ही कहीं नहीं है तब चाखीस संस्कार

पूरे करना किस तरह हो सकता है। हा ! क्या यह जाव
बिना पूरेसंस्कारों के असंस्कृत ही रह जाय, वांछित सि-
द्धि नहो, मनकी आशा मनहीमें लेजाय ! इसका क्या कोई
युक्ति नहीं है ? अवश्य है ! वह है "दीक्षा" ॥

एक दीक्षा संस्कारही ऐसा है जिसमें अष्टचत्वारिंशत्
संस्कार पूर्ण होते हैं यदि उपनयनादिक सब संस्कार हुए
माँ हों और दीक्षा नहो तो सब बृथाही जाते हैं ॥

जैसा श्रीहरिभक्तिविलास में विष्णुयामल का बचन है

अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्वं निरर्थकं

पशुयोनि मवाप्नोति दीक्षाविरहितो नरः

अर्थ — जिसने दीक्षा नहीं ग्रहणकी है उसके किये हुए
समस्त कर्म निष्फल हैं, । दीक्षाहीनजन पशुयोनिको प्राप्त
होता है ।

मनुष्य किस तरह पशुहोजाता है यह हमारे 'पुनर्जन्मतत्त्व'
, पुस्तक में प्रतिपादन किया गया है । इसीसे यहाँ विस्तार नहीं
किया ।

वेद के अंग 'निरुक्त' में अदीक्षित पुरुषको इसी जन्म में
पशुसमान होने से पशु कहा है ।

"स्वाणुरखं भार हारः किञ्चाभूदधीत्यवेदं नविजानाति
योर्यम् १ अ० खं० ४

अर्थ— जो वेद पढ़करभी वेदका अर्थ नहीं जानता है
वह स्वाणु अर्थात् सूखेठूठके समान जड़, और पशु के समान
बोझ उठाने वाला है ।

भावार्थ इसका यह है जो वेदका अर्थ नहीं जानता है
वह पशुके समान है, पशुपर मट्टी लाददो तबक्या? और मिसरी
लाददो तबक्या? वह दोनोंका भारग्रहणकर कष्ट ही पाता

है। जिन्होंने वेद पढ़ कर वेद का अर्थ नजाना उन्होंने वेद पढ़ कर जैसा भ्रममात्र किया अलिफलेखा हातिमताई पढ़कर भी वही होता।

वेद पढ़कर वेदका अर्थ जानने ही से भ्रम सफल होता है।

आप लोग भी वेदका अर्थ जानने के लिये अवश्य बड़े उत्सुक होंगे। हमबहां वेदके अर्थ को वेद ही से आप को सुनाना चाहते हैं।

ऋग्वेद। मंडल प्रथम। सूक्त १६५। मंत्र ३६। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति यउतद्विदुस्त इमे समासते (१)

अर्थ — परम व्योम अर्थात् सर्व व्यापक और अक्षर अर्थात् कभी जिसका विनाश नहीं होता, उसे परमेश्वर में सबकी ऋचा, अर्थात् वेद के मंत्र और सबरे देवता स्थित है, जो उस परमेश्वर को नहीं जानता है वह ऋचाओं से अर्थात् वेदके मंत्रों से क्या करेगा ?

जो लोग उस परमेश्वर को जानते हैं वेही उसको प्राप्त होते हैं। समस्त वेद का अर्थ यही है कि “समस्त वेद मंत्र और उन मंत्रों के प्रतिपाद्य इन्द्र अग्नि आदिक समस्त देवता परमेश्वरही में है वही सबका आधार है”। जो यह नहीं समझते वे वेद पढ़ कर क्या करेंगे, उनका समस्त वेद पढ़ना व्यर्थ है। अब विचारिये कि बिना वेदके अर्थ जाने वेद पढाहूआ अनुष्य भी पशु समान है, और वेद का यह अर्थ कि ईश्वर ही समस्त मंत्र और देव

[१] इसी ऋचाके आधार पर यह ‘नारद पंचरात्र’ का वचन है
विष्णुतत्त्वं परिहाय एकं चानेक भेदं द्वीक्षन्मेदिनीं सर्वां कि
पुनश्चोपसन्नतान् ॥

तामों का आधार है' विनाभगवदाराधन के अनुभव में नहीं आसका। क्या हुआ यदि किसी को यह किताबी इल्म होभी परन्तु जबतक इसका आमिन्न न हो ज्ञानी नहीं कहा जासकता भगवदाराधन का अधिकार विनादीक्षाके नहीं होता है इसीसे यहकहा गया है कि विना दीक्षाके मनुष्य पशुसमान है।

बहुत से लोगो को यह निश्चय है कि दीक्षा ग्रहण करना व्यर्थ है। 'यज्ञो पवीत' हीप्रधान संस्कार, और गायत्री ही मूल मंत्र है। उपवीतपहर लिया और गायत्री का जप करने लगे वस सिद्ध होगये क्यों कि वेद में यज्ञोपवीत और गायत्रीहीका विधान है दीक्षा का नहीं।

जिन विचारे मुग्ध जीवों ने कभी वेद की आलोचना नहीं की है वे यदि ऐसा कहें तब तो कुछभी आश्चर्य नहीं है, परन्तु जो लोग अपने को वेदपाठी पण्डित मानते है उन के मुख से यह सुनकर कि "यज्ञोपवीतसे ऊपर कहीं दीक्षाका विधान नहीं है" बड़ी लज्जाभाती है।

हम यहां पर केवल वेद से ही दीक्षा का प्रकरण उद्धृत कर लिखते हैं

यजुर्वेद अ० १८ मंत्र ३०

ज्ञतेन दीक्षा मामोति दीक्षया प्रोति दक्षिणाम् ।

दक्षिणा श्रद्धा मामोति श्रद्धया सत्य माप्यते ॥

अर्थ—गुरु सेवा रूप व्रत करके मनुष्य दीक्षा को प्राप्त होता है, और दीक्षा से दक्षिणा की प्राप्ति होती है, दक्षिणा देने से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है ॥

ये तरेय ब्राह्मण अध्याय प्रथम खंड ६

ऋतं वाव दीक्षा, सत्यम दीक्षा, ।

तस्मादीक्षितेन, सत्य मेव यदि तव्यम ॥

अर्थ—दीक्षा ही ऋत है, दीक्षा ही सत्य है इससे दीक्षित पुरुष को सत्य ही बोलना चाहिये ।

यह बात भी याद रखनी होगी कि कुछ लोगों ने दीक्षा संस्कार में भी गड़बड़ करदी है कोई रुद्र मंत्र से, कोई शक्तिमंत्र से और कोई अन्यान्य देवताओं के मंत्र से लोगोको दीक्षा दिया करते है । परंतु वह दीक्षानही दीक्षाभास है, क्योंकि दीक्षा के देवता विष्णु ही है विष्णु मंत्र की दीक्षा लेने से ही दीक्षा पूरी होती है।

ऐतरेय ब्राह्मण १ अध्याय प्रथम खंड ।

अग्निर्वै देवाना मवमो, विष्णुः परम सतदंतरेष्वा न्यास्सर्वाः देवताः ॥

अर्थ—अग्नि सब देवताओं में अवम अर्थात् छोटा है, विष्णु सब देवताओं में परम, अर्थात् श्रेष्ठ है; इनके बीचमें और सब देवता है ।

इसका भावार्थ यह है कि समस्त वेद के कर्मों का आरम्भ अग्निसे होता है, इसी लिये अग्नि को सब से अवम कहा है और विष्णु परम अर्थात् सर्वोत्तम है, क्योंकि सर्वेश्वर और सर्व नियन्ता है उनसे परे और कोई देवता नहीं है; इसी से विष्णु मंत्र ग्रहण 'दीक्षा' संस्कार से ऊपर और कोई संस्कार नहीं है । और सब देवता इनके बीच में है अर्थात् अग्नि से सब देवताओं का पूजन आरम्भ होता है, और विष्णु में जाकर समाप्त हो जाता है, समाप्त यों हो जाता है कि विष्णु के पूजन ही में सब देवताओं का पूजन हो जाता है विष्णु के पूजन करने वाले को और किसी देवता के पूजन करने का प्रयोजन नहीं होता है । इसका भी प्रमाण इसी ब्राह्मण के इसी अध्याय में इसी खंड में लिखा है ।

विष्णु सर्वा देवताः ।

अर्थ—विष्णु ही सबरे देवता है।

इसी ब्राह्मणके इसी अध्याय में पंचम खंड में यह श्रुति मिलती है।

अग्निश्च वै विष्णुश्च देवानां दीक्षा पालौ।

तौ दीक्षाया ईशाते तद्यदाग्ना वैष्णवम हविर्भवति ॥

यौ दीक्षाया ईशाते तौ प्रीतौ दीक्षाम प्रबच्छताम, यौ दीक्षयितारौ तौ दीक्षयेतां।

अर्थ—अग्नि और विष्णु देवता ओके दीक्षा पालक हैं ये ही दोनों दीक्षाके ईश है, इसीसे अग्निवैष्णव हवि होता है। जो दीक्षाके स्वामी है वे ही प्रसन्न हो कर दीक्षा दे जो दीक्षा देने वाले हैं वे ही दीक्षा दें।

इन वेद की श्रुतियों से यह सिद्ध है कि अग्नि और विष्णु ही दीक्षा के स्वामी है, इसी से अग्नि से दीक्षा का आरम्भ होता है अर्थात् होम किया जाता है और विष्णु में दीक्षा की समाप्ति होती है, अर्थात् विष्णु मंत्र अहण कर दीक्षा पूर्ण हो जाती है। अब विचारना चाहिये कि वेद शास्त्रके विधान में तो विष्णु ही को दीक्षा का स्वामी लिखा है और वैष्णवो दीक्षा ही दीक्षा है पर मन मानी घर जानी में चाहै देवी जी कोले आइये, चाहै महा देवजी को, चाहै भैरव जीका चाहै भवानी जी को।

इसी कारण से दीक्षित पुरुषको 'वैष्णव' कहते हैं क्योंकि वह दीक्षा लेने के अनन्तर सर्व देव मय विष्णु को ही अपना प्रभु मानता है और पूजन करता है।

ऐतरेय ब्राह्मण के ३ अध्या० ४ खंडमें यह श्रुति है

वैष्णवो भवति विष्णुवैयज्ञ स्वयमेवैनं

तद्वतया स्वन छंदासा समद्धयति

अर्थ—विष्णुदीक्षा ग्रहण करने से ही यह पुरुष वैष्णव होता है यज्ञनाम विष्णुही का है विष्णु देवता अपने आप अपनी स्वतंत्रता से इस पुरुष को (जिसने दीक्षाही है और जो वैष्णव है) वर्द्धन करते हैं ।

इसी वैदिक प्रकरण का खरस लेकर श्रीहरिमक्ति विलास के द्वितीय विद्यासमें यह विष्णुयामलकावचन उद्धृत किया है ।

अतो गुरुं प्रया म्यैवं सर्वं स्वं विनिवेद्य च ।

गृहणीया द्वैष्णवं मंत्रं दीक्षा पूर्व विधानतः ॥

अर्थ—इसी से गुरुदेव को प्रणाम कर, अपना सर्वस्व गुरु चरणार विंद में समर्पण कर, दीक्षापूर्वक वैष्णवमंत्र ग्रहण करे ।

दीक्षा शब्द की निरुक्ति भी यहीं की है ।

दिव्यं ज्ञानं यतोदद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयं ॥

तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकौविदैः ।

अर्थ—जिस से दिव्यज्ञान देती है, और पापका क्षय करती है अतः तत्त्वज्ञ देशिक, उसको दीक्षा कहते हैं ।

विष्णु मंत्र ग्रहण करने से जिनकी वैष्णव संज्ञा हो जाती है उनमें जातिभेद मानना वा, जातिबुद्धिकरना, शास्त्रों में निषिद्ध है; क्योंकि वे सब ब्राह्मण वा द्विज ही होजाते हैं । जैसा तत्व सागर का वचन है ।

यथा कांचनतां याति कांस्यं रस विधानतः ।

तथादीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणां ॥

अर्थ—जैसे रसायन क्रिया से कांसा, सोना होजाता है वैसेही दीक्षा के प्रभाव से मनुष्य को द्विजत्व प्राप्त होता है ।

वैष्णवों का यह व्यवहार देख कर बहुत से कर्म जड़

ब्राह्मण-विमानि स्मार्तजन, इनकी निंदा करते हैं, इनका ठुंठा उडाते हैं, इनको भ्रष्ट बतलाते हैं कहते हैं; 'वैष्णव वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं'। परन्तु वह नहीं जानते हैं कि वर्णाश्रम का मूल वेद है वैष्णव जन वेद के अनुसार वर्णाश्रम मानते हैं; वेद विरुद्ध कपोल कल्पित नहीं मानते। वेद में हीहित को ब्राह्मण ही कहा है चाहे वह कोई वर्ण क्यो न हो।

शतपथ ब्राह्मण १३ प्रपा०। अ० ४। १। ३

तद्वै वसन्त एवाङ्गार भेत्, वसन्तो वै ब्राह्मणस्यर्तु,

यउवैकश्च यजते ब्राह्मणीभूयैव यजते ॥

अर्थ—वसन्त में ही आरम्भ करना चाहिये। वसन्त ही ब्राह्मण का ऋतु है। जो कोई यजन करता है वह ब्राह्मण होकर ही यजन करना है।

वैतरण्य ब्राह्मण के ३४ अध्याय ७ खंड में

और भी स्पष्ट लिखा है।

यथै तद्ब्राह्मणस्य दीक्षितस्य ब्राह्मणो दीक्षिष्ठति

दीक्षा मावेदयन्त्येव मे वैतक्षत्रियस्य ॥

जैसा ब्राह्मण के दीक्षा समय आवेदन (मुनादी) करते हैं 'कि' असुक ब्राह्मण ने दीक्षा ली' ऐसा ही क्षत्रिय को भी। अर्थात् क्षत्रिय को भी ब्राह्मण कहकर आवेदन करते हैं।

इसी श्रुति के भाष्य में आपस्तंब सूत्र का प्रमाण दिया है।

“ब्राह्मणो वा एष जायते यो दीक्षते, तस्माद्वाजस्य वैश्यो अपि ब्राह्मण इत्येवा वेद्यति।”

अर्थ—जो दीक्षा ग्रहण करता है वह ब्राह्मण हो जाता है। इसी से क्षत्रिय वैश्यों को भी दीक्षा लेने पर ब्राह्मण कहकर आवेदन (मुनादी) करता है।

इन्ही वैदिक वचनों के आधार पर पुराणों के ऐसे वचन संगत होते हैं जैसा पाद्म में भगवद्गुण संवाद में लिखा है।

नशूद्रा भगवद्भक्तास्तेतु भागवता स्मृताः ।

सर्वं वर्णेषुते शूद्राये न भक्ता जनार्दने ॥

अर्थ—भगवद्भक्त शूद्र नहीं है, वे तो भागवत है। भगवान के भिन्न जन है जो भगवान् में भक्ति नहीं रखते हैं वे किसी वर्ण में क्यों नहीं वे ही शूद्र हैं।

श्वपाक मिचनेक्षेत लोके विप्र भवैष्णवं

वैष्णवो वर्णं वाह्यापि पुनाति भुवनत्रयं

अर्थ—लोक में भवैष्णव विप्रसे श्वपाक के समान वचता रहे वैष्णवजन वर्णं वाह्यापी भुवन त्रय को पवित्र करता है।

इस सिद्धान्त को सुनकर 'चौकना' न चाहिये ग्रन्थकार को गाली देने को तयार मत' होजाना, थोरा विचार करलेना कि लोक में हम हजारों आदिमियों से नित्य 'जातिबुद्धि' छोडकर व्यवहार करते हैं कि नहीं।

देखो फर्ज करौ, तहसीलदार साहब, डिपटी साहब, इंस्पेक्टर साहब, कोतवाल साहब, ये ब्राह्मण हों; तबभी तहसीलदार साहब, डिपटी साहब, इंस्पेक्टर साहब, और कोतवाल साहब है; नायस्थों तबभी, यवन हों तब भी, और वढई धुना हों तब भी, वहीहैं क्योंकि हम जो उनकी प्रतिष्ठा और मान करते है, वह उनके पद का है। विचार करौ; तुम बडे ब्राह्मण वेद पाठी और कुबीन हौ, और कही तहसीलदार साहब तेजीहैं, तौ क्या तुम दरखास्त देते समय अपने को फिदवी न लिखोगे ? नहीं अवश्य लिखना होना क्यों कि वह भाव हमारा भवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की सर्विस में स्थिति रहने से है। हम अपने को उनका 'फिदवी' लिखते हैं, उनका बर्थाचित अर्द्ध करतहैं। ऐसाही विष्णुभक्ति के कारण से हम वैष्णव को उत्तम

समझते हैं; उनकी जाति बुद्धि छोड़कर उनका सम्मान करते हैं वह सम्मान परंपरा सम्बन्ध से जगदीश्वर विष्णु का ही है जो वैष्णव का किया जाता है । इस उदार भाव ही से वह प्रमाणा होता है कि वैष्णव धर्म जगत् के समस्त धर्मों का शीर्षस्थ है । जैसा विष्णु परतत्व, समान भाव से ब्राह्मण शूद्र चांडाल अन्य जादिको में व्याप्त हैं किसी की जाति बुद्धि कर, घृणा वा प्रीति नहीं करते हैं; वैष्णव धर्म भी ऐसाही समान भाव से सब को शरणा देता है, इसी से इस का नामान्तर 'सार्व भौम' धर्म है और इस की व्यवहार नीति है 'बिम्ब जननि वंधु भाव'

धर्म विरोधी लोगोंने एक बह भी अपसिद्धान्त प्रचार कर-रखा है 'कि स्त्रियों को दीक्षा ग्रहण न करना चाहिये' कहीं कहीं यह कुसंस्कार है 'कि सधवा स्त्रियों को दीक्षा न लेनी चाहिये' इन सब अप सिद्धान्तों का मुख एक यही टूटा फूटा वचन है .

गुरु रभि द्विजातीनां वर््यानां ब्राह्मणो गुरुः

पति रेव गुरु स्त्रीणां सर्वत्रा भ्यागतो गुरुः

अर्थ—द्विजातिओं का अप्रि गुरु है, वर््यों का ब्राह्मण गुरु है, स्त्री ओं का पति ही गुरु है, सर्वत्र अभ्यागत गुरु है । इसमें सिद्धान्त यह किया जाता है कि जब स्त्री यों का पति ही गुरु है, तब उनको और गुरु करने की क्या आवश्यकता है ॥

हम प्रथम तो यह दिखाने में कि स्त्रियों की दीक्षा का वर््यान कहाँ है । रामायण आदि काण्ड ८ सर्ग २४ श्लोक ।

उवाच दीक्षां विशत वक्ष्येह सुत कारणात्

अर्थ—इशरथ राजा ने रानियों से "कहा तुम सब दीक्षा ग्रहण करौं मैं पुत्र के अर्थ भगवान् का यज्ञ करूंगा" ।

संस्कार रत्न माला में मंत्रोपदेश प्रकरण में यों लिखा है ॥
स्त्रीणामप्यधि कारोऽस्ति विष्णो राधाधना दिष्टु पति प्रिय रता
नांच श्रुति रेषा सनातनी ॥

अर्थ—पति प्रिय रता, पतिव्रता स्त्रियों को विष्णु के आराधना
दिकमें भी अधिकार है यह सनातन “श्रुति” है ॥

मृगी इशां विशेषेण मंत्रा एतेसुसिद्धिदाः ॥

अर्थ—ये मंत्र विशेषतः मृगयनीओं को सुसिद्धि देने वाले हैं
यह तो स्त्रियों के दीक्षामंत्र ग्रहण का अधिकार शास्त्र के
वचनों से संक्षेप से दिखाया गया अब उस वचन की आलोचना
करते हैं ॥

‘पतिरेव गुरु स्त्रीणां’ इससे यदि स्त्रियों को गुरुमुख नहोना
सिद्ध होता है, तो आप ब्राह्मण भी किसी से गायत्री लेकर किसी
के चेहे न वने क्योंकि इसी श्लोक के प्रथम चरण में लिखा है
‘गुरुभिर्द्विजातीनां’ तब अभि के रहते फिर आपको दूसरे गुरु
की क्या आवश्यकता है। और अंत में लिखा है ‘सर्वत्राभ्यागतो
गुरुः’ तब अभ्यागत को छोड़ कर अभि वा ब्राह्मण को भी गुरु
न करना चाहिये। पंडित मन्यजी ! यह गुरु शब्द ‘गौरव’ होने से
है। जिसका गौरव किया जाता है वह भी गुरु होता है जैसा कूर्म
पुराण का वचन श्रीहरि भक्ति विवास में है।

यो भावयति या सूने येन विद्योपदिश्यते

ज्येष्ठोभ्राता च भर्ता च पञ्चैते गुरवः स्मृताः

अर्थ—जो पालन करता है पिता, जो जनमाप्ती है माता, जो
विद्या पढाता है, वह अध्यापक, बड़ा भाई और भर्ता, अर्थात् पति
ये पांच गुरु हैं। इनका गौरव करना समान् आज्ञा पालन करना
चाहिये।

और जो दीक्षा देता है उसको गौरव मात्र से गुरु नहीं कहते

हैं वह तत्त्वोपदेश करने के कारण गुरु कहा जाता है

श्रुत्याति तत्त्व मिति गुरुः

घोरा और ठहरौ पति पत्नी में गुरु शिष्य भाव ! क्या घोर पाषण्ड है ! कहां धर्म मय पार मार्थिक सम्बन्ध, और कहां काम मय पति पत्नि सम्बन्ध । हा ! भ्रान्त पंडित जगत् में ऐसा मत प्रचार करते हैं वे अपनी पत्नियों को गुरुओं के समान धर्म की पुत्री भाव से देखते हैंगे, और पत्नियें भी उनको गुरु के समान धर्म के पिता मानती होंगी । इन्त ! वे पंडित, पवित्र गुरु शिष्य सम्बन्ध को पति पत्नी में ढाकर स्त्री पुरुषों को ही निरयागमी नहीं करते हैं परन्तु विशुद्ध धर्म भाव को भी काम की दुर्वार वासना से कलुषित करते हैं ।

कमी यह भी तौ विचारिये कि गुरु के आसन पर पांम धरना शैश्या पर पांम धरना, शिष्यों को सर्वथा निषेध है । जां लोग पतिही में पत्नी का गुरु भाव करने का उपदेश करते हैं वे स्त्रियों को ऐसे अपराधों से बचने क लिये क्या उपाय विचारते हैं, वे ऐसे अपराधों से स्त्रियों को नरक में भेजते हैं । और जो पत्नी इन अपराधों से बचे तो काहेको किसी का वंशचचे और संतति हो ।

बहुतसे लोग यहशंका करतेहैं कि यदि दीक्षा वैदिक संस्कार है तौ विना उपनयन के दीक्षा कैसे होसकी है!

इस का उत्तर यह है कि प्रथम तौ दीक्षा के समय जब बड-ताबीस संस्कार किये जातेहैं उनमें 'उपनयन' भी होहीजाताहै ॥

दूसरा यह कि उपनयन की कोई निष्ठा नहीं है उपनयन संस्कार अनिश्चित है । एकवेर होकर भी व्यर्थ होजाता है । शा ख्यायन ब्राह्मण में लिखा है 'नान्यत्र संस्कृतो भृग्वंगिरोऽधीयत' (अन्यत्र अन्य वेदार्थे भृग्वंगिरो ऽयं वेदं) उपनीत स्यापि अथर्व वेदाध्ययनार्थे पुन रूपनयनं श्रूयते ॥

अर्थ—ऋग्वेद आदि के पढ़ाने को जिसका उपनयन (ब्रह्मोपवीत) हुआ है अथर्व वेद न पढ़े, अथर्व वेद पढ़ाने को उसका पुनः उपनयन संस्कार होना चाहिये।

जब उपनीतका भी पुनरूप नयन किया जाता है तब उपनयन संस्कार की क्या निष्ठा है।

और एक मंत्रांक की बात यह है कि स्त्रियों का भी उपनयन लिखा है।

द्विविधा स्त्रियो ब्रह्म वादिन्यः सद्योवध्वञ्च ।

तत्र ब्रह्म वादिनी ना मुष नयनं अग्नी धनं ॥

वेदा ध्ययनं खगृहे भैक्ष चर्या चेति ।

सद्यो वधूना मुपनयनं कृत्वा विवाह ॥

अर्थ—दो प्रकार की स्त्रिये हैं ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू इनमें ब्रह्मवादिनीओं का उपनयन अग्नि धन, और वेदा ध्ययन एवं अपने घरही में भिक्षा कर ब्रह्मचर्य आश्रम है, और सद्यो वधूओं का उपनयन कर विवाह कर दिया जाता है।

गोमिल सूत्रमें भी लिखा है।

प्रावृतां ब्रह्मोपवीतनी मधुदानयञ्जयेत् ॥

प्रावृता ब्रह्मोपवीतिनी को लाकर जपे।

२ प्रा० १ खंड

उपनयन का यह हाल है किदो बेर हो, तीन बेर हो, स्त्रियों का हो तब उसकी निष्ठा क्या है।

और अनुपनीत को भी शिक्षा दी जाती है जैसा शाठ्या यन से बाह्य बल्क्यने कहा है।

अनुपेतायैव तपतत् प्रबुवागिणं ।

शतपथ ब्राह्म० का० ११ प्र० २ - ८

अर्थ— मैं विनाही-उपनयन के यह तब तुम को बताता हूँ

सुतरां उपनयन के बिनामी मत्वोपदेश रूप दीक्षा हो सकती है अतएव कठ्यामय आचार्यगण अनुप नीतों को भी दीक्षा दिया करते हैं ।

अनेक लोग कहते हैं, दीक्षा' क्या है एक तमासा है अग्नि स्थापन कर, होम करते हैं, घट स्थापनकर, उसके जलसे कुशाओं के गुम्फा से छीटादेते हैं, कंडी बांध देतेहैं, तिखक लगादेतेहैं, कपडे से शिष्य का शिर ढक देतेहै आप भी उस कपडे से अपना शिर ढककर, कान में 'मंत्र' देते हैं

जो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं वे वेद के क्रिया कलापको नहीं जानते हैं । इनसब क्रियाओं का भाव वेद में बोलिखा है ।

पैतरेय ब्राह्मण १ अध्याय ३ खंड ।

पुनर्वा एत मृत्विजो गर्भं कुर्वन्ति यदीक्षयन्ति ।

अग्नि रभिषिचन्ति । रेतोवा आपः सरेतस मेवैनं कृत्वादी क्षयन्ति, एकविंशत्यादर्भ पिंजुवैः पाषयन्ति । शुद्धमे वैनं तपू तेंदीक्ष यन्ति ।

वाससा प्रोर्षयन्ति उल्बं वा एत दीक्षितस्य ।

यद्वासः उल्बे नैवैनं तःप्रोर्षयन्ति ॥

अर्थ —ऋत्विज जिसको दीक्षित करते है फिर गर्भ करते हैं अर्थात् उसका पुनर्जन्म होता है ।

जलसे अभिषेक करते हैं । जलरेतो रूप है । उसको सर्वांश कर ही दीक्षित करते है ।

इकीस द्रवों की गुच्छी से पवित्र करते है । शुद्ध और पवित्र करही दीक्षित करते है ।

बस्त्र से ढकते है । यह बस्त्र दीक्षित का (उल्ब) अर्थात् जरीयु (जिसमे गर्भ में बालक रहता) है, पुनर्जन्म दीक्षा में बस्त्र रूप उल्ब से ही इसको आच्छादन करते है ।

दीक्षा के समस्त क्रिया कलाप का वेद में बड़े उत्तम प्रकार से निर्णय है। जो संक्षेप से ऊपर सगझाया गया है अनेक लोग कहते हैं 'भजी ! कंठी में क्या रखा है यह तो काठकी होती है। ठीक है आप कसी यह भी विचारते है रखा क्या होता ? कहिये 'जनेऊ' में क्या रखा है वह भीतौ सूतका है मालाकाठ की है काठ क्या है वृक्षका एक अंग है। विचारता चाहिये रुइ क्या है यह भी वृक्षमें उत्पन्न होती है। माला खराद पर उतारी जाती है यह चर्खे पर काता जाता है। बुद्धि से विचारिये इसमें क्या भेद है।

जैसा 'उपनयन' संस्कार का चिन्ह यज्ञोपवीत है एसा ही 'दीक्षा' संस्कार का चिन्ह माला तिलक है। नजाने भ्रान्त जीव ब्रह्मसे क्यों नाराज है, और वन विनोले से क्यों खुश जो इसे आठ पहर कंधे पर रखते और इसे औरों के गले में रखकर भी हंसते है

यह भी तर्क किया जाता है "क्या माला तिलक न हो तो भ्रमव नहीं हो सकता है ! क्या माला तिलक ने भगवान को और कृति को मोल ले लिया है ?

इसका उत्तर यही है क्या जनेऊ ने द्विजत्व को ठेके लिया है या विना जनेऊ कोई द्विज नहीं हो सकता है ! कोई वेद नहीं दे सका है।

भाई ! जैसा उपवीत द्विजत्व का द्योतक है माला तिलक वैष्णवत्व का द्योतक है। जैसा उपवीत विना यह भ्राजादिका अधिार नहीं होता है, एसाही मालातिलक विना भजन ध्यान उपासना का अधिकार नहीं है। इसी से दीक्षा संस्कार में मालातिलक प्रयुक्त कराया जाता है। और दीक्षित पुरुष उनको जनेऊ के मान विलय धारण करते है। भ्रम मंत्रोपदेश का विषय रहा सो

उसमे यहां इतना ही कहते हैं कि वहपरम गोप्य विषय है उसी का नाम 'पराविद्या' है जिसामण्डक उपनिषद् मे लिखा है।

तस्मै सहोवाच, द्वे विद्ये वेदितव्य इति हम्म ।

यद्ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैवा पराच ॥ ४ ॥

तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ।

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष

मिति; अथापरा यथा तदक्षर मधि गम्यते ॥ ५ ॥

सारार्थ - दो विद्या जानने योग्य है एक (परा) विद्या और एक (अपरा) विद्या - अपरा विद्यामें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद । शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष सब हैं (परा) विद्या वह है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है।

वह ईश्वर प्राप्ति का कारण परा विद्या रूप 'दशार्थ विद्या' 'अष्टा दशार्थ विद्या' हैं वह तो दीक्षा पूर्वक श्रीगुरु चरण का आश्रय लेकर ही सीखनी उचित है इसी से उस 'वेद शिरो' रूप विद्या का यहां कुछ उल्लेख नहीं है।

गर्भा धान से आरम्भ कर असृष्टा पर्यन्त अडतालीस संस्कार दीक्षा में होते है। जो यथा विधि सांप्रदायिक आचार्यों से दीक्षा ग्रहण करते हैं उनके अडतालीसों ही संस्कार हो जाते है।

यज्ञोपवीत संस्कार भी इन अडतालीसों संस्कारों के अन्त-गंत है दीक्षा ग्रहण करने के समय वह भी हो जाता है इसी से दीक्षा ग्रहण करने वालों को यज्ञोपवीत की कुछ विशेष अपेक्षा नहीं रहती है जिन लोगों को दिखावा ही अधिक प्रिय है धर्मके बहिरंग अनुष्ठान ही में विशेष रुचि होती है उनको श्रीगुरुदेव दीक्षा के समय माला तिलक आदि वैष्णव चिन्होंके साथ यज्ञोपवीत भी देदिया करते हैं।

यज्ञोपवीत के अनन्तर गायत्री उपदेश के पश्चात् वेद पढ़ने का अधिकार होता है, उपनयन और गायत्री वेदके पाठका द्वार है, जब वेद पढ़कर पदार्थ जान कर उस अर्थका साक्षात् अनुष्ठान करना होता है तब दीक्षा ग्रहण होता है सुतरां उपनयन गायत्री दाखल है और दीक्षा ग्रहण साटी फिकट है। वस इसी से इन दोनों का तार तम्य भी जाना जासकता है।

इस 'अष्ट चत्वारिंशत्संस्कार मयी' दीक्षाको तान्त्रिक दीक्षा भी कहते हैं। बहुत से अल्पज्ञ जन तान्त्रिक दीक्षाका यह अर्थ समझ लेते हैं कि यह वैदिक दीक्षा नहीं है तान्त्रिक दीक्षा है वैष्णव धर्म तान्त्रिक धर्म है; कोई वेद से भिन्न पुस्तक ऐसा समझ लेनेका यह कारण है कि वे वेद का विषय पूरी तरह नहीं देखते हैं। वेद में क्रिया कलापके अनुष्ठान के एक प्रकार को तंत्र कहते हैं।

आस्यायन श्रौत सूत्र १ अध्याय ७ कंडिका १ सूत्र।

कर्मणां युग पद्माव स्तत्रम्।

अर्थ—अनेक कर्मोंका एक कालमें अनुष्ठान करनेका नाम तंत्र, है गर्भाधान से लेकर अस्पृहा धर्म्यन्त के समस्त संस्कारों का एक साथ अनुष्ठान होने के कारण इस दीक्षाको 'तान्त्रिक दीक्षा' कहते हैं; और देवतोद्देशसे द्रव्य त्यागात्मक यज्ञ को सर्व देव मय विष्णु भगवान् के आराधन में एक साथ अनुष्ठान करने से उस यज्ञ को तान्त्रिक पूजन विधि कहते हैं; इन समस्त वैदिक सिद्धान्तों को न देखकर जो वैदिकमन्य जन, सर्वधर्म-समुदायरूप वैष्णव धर्मकी, और सर्व संस्कार मय दीक्षा संस्कार की वृथा निन्दा किया करते हैं हम उनके विषय में कुछ नहीं कहा चाहते हैं केवल यही कहते हैं "कि प्रभु उनकी बुद्धि शुद्ध करे ॥ ॥ इति ॥

श्रीमद्भागवतमहापुराणम् ।

रत्न के समान दुर्लभ और मूल्यवान् नौ टीका सहित उपरि लिखित पुराण हम लोग खण्ड खण्ड क्रम से प्रकाश करते हैं नौ टीका भिन्नदेशस्थ भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के आचार्यगण ने भिन्न भिन्न समय में लिखी हैं इन का सङ्ग्रह करना कितना कठिन है इस में कितना श्रम हुआ है कितना समय लगा है कितना अर्थव्यय हुआ है यह तो बुद्धिमान जन सहज ही में जान सकते हैं। परन्तु हमारा उद्देश व्यापार करना नहीं है विज्ञापन की चमक, दमक नहीं दिखाना है सहज भाषा में सरल भाव लिखा है। देखिये कैसी कैसी दुर्लभ टीकायें हैं.

(१) श्रीधरस्वामी की भावार्थदीपिका (२) दीपिका दीपन, यह श्रीधर स्वामी की टीका की टीका है (३) वीरराघवी, श्रीरामभुजसम्प्रदाय की टीका है (४) विजयध्वजी, श्रीमाध्वसम्प्रदाय की टीका है (५) गौडेश्वराचार्य श्रीजीवगोस्वामी का क्रमसन्दर्भ है (६) श्रीवल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी (७) श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारार्थ दर्शिनी टीका है (८) श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय का श्रीशुकदेवाचार्य का सिद्धान्तप्रदीप है।

इन संस्कृत की आठ टीकामों से अतिरिक्त हिन्दी भाषा का लिखित अनुवाद है। इन नौ रत्नों से जड़े सर्व पुराण मुकट श्रीमद्भागवत को कौन आदर न करेगा। तिसपर परम सुखम मूल्य ॥

१ राजा महासाजा धनिक जर्मीदारों से १००) रु०
२ ब्राह्मण पबिडत साधारण से ५०) रु० डाक-महसूल अलग।

जगन्नाथवल्लभनाटक ।

परमप्रतापशाली उत्कलाधीश गजपतिप्रताप रुद्र राजा के अमात्य, परम रसिक भक्त रामानन्दराय कवि का निर्मित पूर्वानुराग से मिलन पर्यन्त श्रीराधाकृष्ण की मधुर रस लीला वर्णनमय काव्य है। संस्कृत मूल ग्रन्थ का परम सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित छापागया है ॥

मूल्य सर्व सुखमता के अर्थ ॥३॥ मात्र ।

परपत्तगिरिखिजूः ।

यह सर्व विद्वानों को विदित है कि निगम कल्प तर का रसमय फल वेदान्त शास्त्र के स्वस्वसिद्धान्तों के अनु-कूल होनेको ग्रन्थ छपचुके हैं परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ आज तक नहीं छपा कि जिसके अवलोकन से सम्पूर्ण सिद्धान्तों के वेदान्त का ज्ञान होवे इस ग्रन्थ में यह अद्भुत चमत्कार है कि इस ग्रन्थ के अवलोकन से सर्व शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होकर सत्यासत्य का विचार होता है, और आत्माराम का आनन्द समुद्र उमडकर ब्रह्मरस का आस्वादन करने लगता है, और दूसरे ग्रन्थ के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, हरएक विद्वद्हर इस ग्रन्थ के अवलोकन से पूर्ण लाभ उठा सके हैं, विद्वानों को यह ग्रन्थ पास रखने योग्य है इस ग्रन्थ के पास रखने से आप लोगों को विद्वन्मयडलीं में किसी तरह से संकुचित न होना पड़ेगा । यह ग्रन्थ इतना बड़ा होते भी सर्व साधारण के सुभीता के लिये अग्रिम मूल्य राजा महाराजा धनिक जमींदारों से ८) ६०

ब्राह्मण पण्डित साधारणों ५) ६०

श्रीगोपालचम्पूः

श्रीजीव गोखामि विरचित यह ग्रन्थ २१६५ पृष्ठका है इस में सत्तर ७० पूरण प्रकरण है यह ग्रन्थ भागवत की कथा करने सुनने वालोंका बड़ा उपयोगी है इस में दशमस्कंधकी कथाके अपूर्व अनेक मनोहर चरित्र हैं इसके पूर्वचम्पू उत्तर चम्पूभाग हैं पूर्वार्ध में गोलोकादि ब्रज की सब लीलोका वर्णन है उत्तरार्धमें मथुराद्वारिकादि विविध लीला हैं कहांतक कौन लिखें भंगाकर ही क्यों न देखलीजिये कस्तुरीका सुगन्ध क्या छिपस-जाता है इतना होने पर भी मूल्य केवल १०) मात्र है

श्रीकृष्णभावनामृत ।

यह ग्रंथ श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीका रचित काव्य रूप है इस में बीस २० सर्ग हैं तिनमें श्रीकृष्ण भगवानकी अष्ट-काव्य सेवा का निरूपण है । प्रातःकाबसे उत्थान स्नान वस्त्र भूषणादि सोजन पुष्पक्रीडा कंजलीला वनप्रमथ अतुवर्षानवाशा-खेलना श्रीराविकाजीका वियोग फिर मिलना इत्यादिसखागणोंके साधलीला का वर्णन है मूल्य ३) ६०

मूल्य — श्रीनिधिसरूप महाचारी श्रीदेवकी नन्दन प्रेस ।

सन्दर्भ सदन में नीचे लिखी पुस्तकें
प्राचारार्थ प्रस्तुत हैं ।

- (१) उपासनात्व—सारसुधानिधि प्रभृति प्राचीन पत्रों में प्रशंसित, उपासना विषयक प्राचीन पुस्तक। वेदमन्त्रों से ईश्वर और उपासना का सिद्धान्त। मूल्य ३।
- (२) प्रतिमातत्त्व—चारों वेदों के मन्त्रों से प्रतिमा पुजन का निरूपण और अकाट्य युक्ति। मूल्य १।
- (३) आर्यसमाजीय रहस्य—आर्यसमाज का निगूढ रहस्य

The University Library,
Allahabad.

Accession No.

30601

Section No.

जीलास्थल परिक्रमा माहारम्भ । विनामूल्य ।

(६) श्रीराधारमण्य प्राकट्य—सचित्र ऐतिहासिक कथा ।
मूल्य कुछ नहीं ।

श्रीवैष्णवधर्म, स्मार्तधर्म, दीक्षातत्त्व, दर्शनतत्त्व, पुनर्जन्म-
तत्त्व, वेदान्ततत्त्व, आदिक सन्दर्भ अति शीघ्र प्रकाशित होंगे ।

राधाकृष्ण गोस्वामी ।

सन्दर्भ सदन,—वृन्दावन, (जि० मथुरा ।)

श्रीश्रीगुरुत्व

इस पुस्तक को हिन्दूधर्मका सार कहना चाहिये। क्योंकि गुरु ही हिन्दूधर्म का मूल है। इसमें गुरुके समस्त लक्षण, शिष्यों के लक्षण, अयोग्य गुरु, और त्याज्य शिष्यों के लक्षण, वर्णित है। गुरुसेवा विधि और सब ज्ञातव्य विषय संग्रहीत है। मूल संस्कृतश्लोकोकी भाषा व्याख्या भी है तिसपर मूल्य—) मात्र

सुवर्णघटित मकरध्वज ।

आयुर्वेद में यह सर्वोत्तम भेषज है। अपनी दृष्टि के आगे प्रवीण वैद्य से बनवाया है। फलकत्ता आदि स्थानों में इसका ८०) ६० तोलेतक मूल्य ले लेते हैं। यहां सर्वसाधारणकी सुविधा के लिये ३२) रुपैया तोले कर दिया है।

शुद्ध सुवर्ण भस्म ।

मूल्य ४८) ६० तोले ।

सोस्मजन !!!

इस के सार्टीफिकेट आप को नहीं दिखाय जायगा। क्योंकि आप स्वयं इसका सार्टीफिकेट देंगे। पहले एक सलाई अञ्जन एक नेत्र में डाल लीजिये, कुछ सेकेंड ठहरकर देखेंगे नेत्र शीतल हो गया, तब दूसरा नेत्र बन्दकर इस से कुछ चीज देखिये फिर उस से देखिये जिस में अञ्जन नहीं डाला है। आप देखेंगे जिस नेत्र में अञ्जन डाला है, उस से किनना साफ और उज्ज्वल दीखता है। जब यह भेद आप जानलें दूसरे नेत्र में अञ्जन डाल लें। महीना पंद्रह दिन यह अञ्जन लगाने से चशमों की जरूरत नहीं रहती है।

मूल्य १ शीशी १) आना ।

ये ऊपर लिखित समस्त औषधियाँ भी सन्दर्भसदन से इस त्रिये प्रचार की जाती हैं कि जिससे यथार्थ औषधि सर्वसाधारण को थोड़े दाम में मिले ।

राधाकृष्ण गोस्वामी

सन्दर्भसदन—वृन्दावन (जि० मथुरा ।)